摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷四十四

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千三百六十四 史部

文獻通考卷四十四

鄱陽馬端臨貴與著

學校考五

祠祭褒贈先聖先師 録後

仁宗景祐元年詔釋奠用登歌

陳暘樂書曰成周之制大胥春入學釋菜合舞秋頒學合聲故禮記文王世子凡釋奠必有合也有

國故則否凡大合樂必遂養老又曰釋奠於先聖先師先老終之遂發咏焉登歌清廟下管象舞大武而已月令仲春上丁命樂正習舞釋菜蓋學校之於天下禮樂之所自出小有釋菜而以食為主大有釋奠而以飲為主其習舞與聲而大合六代之樂一也北齊天子講畢以太牢釋奠孔子配以顏回設軒架之樂六佾之舞唐開元中釋奠文宣王始用宮架之樂然孔子人臣也用軒架足以為

禮用宮架則過矣宮架天子之制四面皆縣鐘磬備六律六呂如宮室之有墻故謂之宮架軒架諸侯之制三面縣去中呂𭃬賓林鐘缺其一面如軒車之有藩故謂軒架圖見樂書

聖朝春秋上丁釋奠於東序上戊釋奠於西序並設登歌之樂不用軒架而用判架判架只東西兩面縣而已南北皆缺又去黄鍾大呂應鍾也抑又不施於堂下而施於堂上於其庭又不設舞焉是有歌奏而無舞非古人習舞合樂之意釐而正之以廣禮樂之教於天下實聖朝急務也

皇祐三年詔兗州仙源縣自國朝以來世以孔氏子孫知縣事使奉承廟祀近歲廢而不行非所以尊先聖也令後宜復以孔氏子弟充選

至和二年詔封孔子後為衍聖公

集賢殿學士劉敞言據祠部員外郎直集賢院祖無擇奏伏見至聖文宣王四十七代孫孔宗愿襲封文宣公乃是其人未死已賜謚矣臣竊觀前史孔子之後襲封者衆在漢魏則曰褒成褒聖宗聖在晉宋亦

曰奉聖後魏曰崇聖北齊曰恭聖後周及隋封以鄒
國唐初曰褒聖或為君或為侯為公為大夫使奉祭
祀唯漢平帝追謚孔子為褒成宣尼公遂以均為褒
成君至唐開元二十七年追謚為文宣王又以其後
為文宣公是皆以祖之美謚而加後嗣生而謚之不
經甚矣欲乞明詔有司詳求古訓或封以小國或取
尊儒褒聖之義別定美號加於封爵著於令式使千
古之下無以加於我朝之盛典也奉聖旨送兩制詳

議臣等謹按漢元帝初元元年以師孔霸為關內侯食邑八百戸號褒成君而霸上書求奉孔子祭祀元帝下詔曰其令師褒成君關內侯霸以所食八百戸祀孔子及霸卒子福嗣福卒子房嗣房卒子莽嗣皆稱褒成君至平帝元始元年始更以二千戸封莽為褒成侯而追謚孔子曰褒成宣尼公以此觀之則褒成者國也宣尼者謚也公爵者爵也褒成宣尼公猶曰河間獻王云耳葢推宣尼以為褒成祖非用褒成

以為宣尼謚也唐世不深察此義而以褒成為夫子之謚因疑霸等號封褒皆襲其祖之舊耳故遂封夫子文宣王而爵其後文宣公考校本末甚失事理先帝既封泰山親祠闕里又加文宣以至聖之號則人倫之極致盛德之顯名盡在此矣尤非其子孫臣庶所宜襲處而稱之者也臣等以為無擇議是可用其文宣王四十七代孫孔宗愿伏乞改賜爵名若褒成奉聖之比上足以尊顯先聖有不可階之勢下不失

優孔氏使得守繼世之業改唐之失法漢之舊傳曰必也正名又曰正稽古立事可以永年此之謂也

英宗治平元年詔勿以孔氏子弟知仙源縣其襲封人如無親屬在鄉里令常任近便官不得遠去家廟京東提刑王綱乞慎重長民之官故有是詔

神宗熙寧八年判國子監常秩等言本監宣聖神像舊用冕服九旒七十二賢二十一先儒並用朝服檢會唐開元中尊孔子為文宣王内出王者衮冕之服以衣之

詳此則孔子之冕宜用天子之制十二旒孔子既用冕
旒則七十二賢二十一先儒各依本爵用冕服今來所
修殿屋已成見裝飾塑像欲乞改正下太常禮院詳定
禮院檢會國朝文宣王廟自建隆三年詔廟門準儀制
令立戟十六枝用正一品之禮太中祥符二年賜曲阜
縣文宣王廟桓圭一從上公之制冕九旒服九章按衣
服令王爵之服春秋釋奠則用中祠皆今朝之制也其
兖國公顏子等皆以本朝郡國縣封爵緣古今禮制不

一難以追用周之冕服宜如舊制依官品衣服令文宣王冕用九旒顏子已下各依郡國縣公侯伯正一品至正四品冠服制度庶合禮令從之

元豐六年吏部尚書曾孝寛言孟軻有廟在鄒未加爵命詔封鄒國公

七年禮部言乞以鄒國公同顏子配食宣聖荀況揚雄韓愈並從祀於左丘明等二十二賢之間從之封荀況蘭陵伯揚雄成都伯韓愈昌黎伯頒行天下學廟塑像

春秋釋奠行禮

容齋洪氏隨筆曰自唐以來相傳以孔門高弟顏淵至子夏為十哲故坐祀於廟堂上其後升顏子配享則進曾子於堂居子夏之次以補其闕然顏子之父路曾子之父點乃在廡下從祀之列子處父上神靈有知何以自安所謂子雖齊聖不先父食正謂是也又孟子配食與顏子並而其師子思子思之師曾子亦在下此兩者於禮於義實為未

然特相承既久莫之敢議耳

相臺岳氏愧郯録曰蘇文忠公軾集私試策問曰古者坐於席故籩豆之長短簠簋之高下適與人均今土木之像既已巍然於上而列器皿於地使鬼神不享則不可知若其享之則是俯伏匍匐而就也珂按今世國學郡縣學禮殿坐像皆正席南向顔孟而下列侍所措設與前不殊私竊疑之慶元己未朱文公熹始作白鹿禮殿塑像説其文曰

古人之坐者兩膝著地因反其蹠而坐於其上正如今之胡跪者其為肅拜則又拱兩手而下之至地也其為頓首則又以頭頓手上也其為稽首則又卻其手而以頭著地亦如今之禮拜者皆因跪而益致其恭也故儀禮曰坐取爵曰坐爵禮記曰坐而遷之曰一坐再至曰武坐輕右軒左老子曰坐進此道之類凡言坐者皆謂跪也漢文帝與賈生語不覺膝之前於席管寧坐不箕股榻當膝處

皆穿皆其明驗然記又云授立不跪授坐不立莊子又云跪坐而進之則跪與坐又自有少異處疑跪有危義故兩膝著地伸腰及股而勢危者為跪兩膝著地以尻著蹠而稍安者為坐也又詩云不遑啟居而傳以啓為跪爾雅以妥為安而跪以為安定之坐夫以啓對居而訓啓為跪則居之為坐可見以妥為安坐之坐則跪之為危坐亦可知葢兩事相似但一危一安為小不同耳至於拜之為

禮亦無所考但杜子春説太祝九拜處解奇拜皆當齊屈兩膝如今之禮拜明矣凡此三事書傳皆無明文亦不知其自何時而變而今人有不察也頃年屬錢子言作白鹿禮殿欲據開元禮不為塑像而臨祭設位子言不以為然而必以塑像為問予既略考禮如前之云又記少時聞之先人云嘗至鄭州謁列子祠見其塑像席地而坐則亦并以告之以為必不得已而塑像則當放此以免於蘇

子俯伏匍匐之譏子言又不謂然會予亦辭浙東之節遂不能强然至今以為恨也其後乃聞成都府學有漢時禮殿諸像皆席地而跪坐文翁猶是當時琢石所為尤足據信不知蕪公蜀人何以不見而云爾也及楊方子直入蜀帥幕府因使訪焉則果如所聞者且為寫放文翁石像為土偶以來而塑手不精或者猶意其或為加趺也去年又屬蜀漕楊玉休子美今乃并得先聖先師三像木刻

精巧視其坐後兩蹠隱然見於帷裳之下然後審其所以坐者果為跪而亡疑也惜乎白鹿塑像之時不得此證以曉子言使東南學者未得復見古人之像以革千載之謬為之喟然太息姑記本末寫寄洞學諸生使書而揭之廟門之左以俟來考焉又注其下曰老子云雖有拱璧以先駟馬不如坐進此道葢坐即跪也進猶獻也言以重寶厚禮與人不如跪而告之以此道也今說者乃以為坐

禪之意誤也然後古意遺像粲然可考而知珂按符子曰太公涓釣於隱溪跽而隱崖不餌而釣仰咏俯吟暮則釋竿其膝所處石皆若臼其跗觸崖若路此尤足以驗前說或謂國朝景靈宮設塑之制亦坐於椅所不當輕議珂竊以為原廟用時王之禮裀席器皿皆與今同則其為像反不當以泥古矣珂在朝時以攝奉常丞奉祠太廟得立阼階見室中之用亦不以高几盎古今器服各適其宜

以便於事是亦求神之義也

哲宗元祐元年朝議大夫孔宗翰辭司農少卿請依家世例知兖州以奉孔子祀從之宗翰又言孔子後襲封疏爵本爲侍祠令乃兼領他官不在故郡請自今不使襲封之人更兼他職終身使在鄉里事下禮部太常寺禮官議欲依所請釐定典禮命官以司其用度立學以訓其子孫襲封者專主祠事增賜田百頃供祭祀之餘許均贍族人其差墓户並如舊法賜書置教授一員教

諭其家子孫鄉鄰或願從學者聽改行聖公為奉聖公及删定家祭冕服等制度頒賜詔可

六年帝幸太學行釋奠禮一獻再拜

元符元年吏部言請下兖州於孔子家衆議承襲之人不必子繼所貴留意祖廟敦睦族人從之

徽宗崇寧元年詔追封孔鯉為泗水侯孔伋為沂水侯

三年太常寺言國朝祀儀諸壇祠祭正位居中南面配位在正位之東南西面若兩位亦為一列以北為上其

從祀之位又在其後今國子監顏子孟子配享之位即與閔子騫等從祀之位同作一列雖位次少出而在文宣王帳座之後於配食之禮未正請改正顏子而下從享位次為圖頒示天下從之

紹熙間項安世為越州教授告先師文曰常平使者朱熹為安世言開元禮先聖東向先師南向故三獻官皆西向則稽古尚右也今祀典正位南向配位西向三獻官猶西向則兼而用之也獨此府廟學有司

以私意復古使配位皆東向此古者先聖之位也拂
令之法戾古之義先師其不妥於此也安世用惕然
不敢寧處謹擇日奉安先師於西向故位不敢不告
惟先師鑒之
六月詔以王安石配享孔子廟設位於鄒國公之次仍
令國子監圖其像頒之天下
大觀元年大司成强淵言考禮經士始入學釋菜請自
令每歲貢士始入辟雍並以元日釋菜於先聖從之

二年詔躋子思從祀

四年詔先聖廟用戟二十四文宣王執鎮圭並如王者之制

議禮局言文宣王自開元追謚之初則內出王者袞冕之服以衣之樂用宮架其禮制葢嘗增崇矣國朝會要國子監神像舊用冕九旒服九章而不載其更易之端崇寧四年八月詔從國子司業蔣靜之請改用冕十二旒服九章而又圖繪頒之天下郡邑其執圭立戟乞並

從王者制度又言弟子公夏首后處公肩定顔祖鄡單罕父黑秦商原抗樂欬廉絜從祀文宣王考之史記皆有其名唐開元禮亦載祀典乞皆贈侯爵使與祭享從之

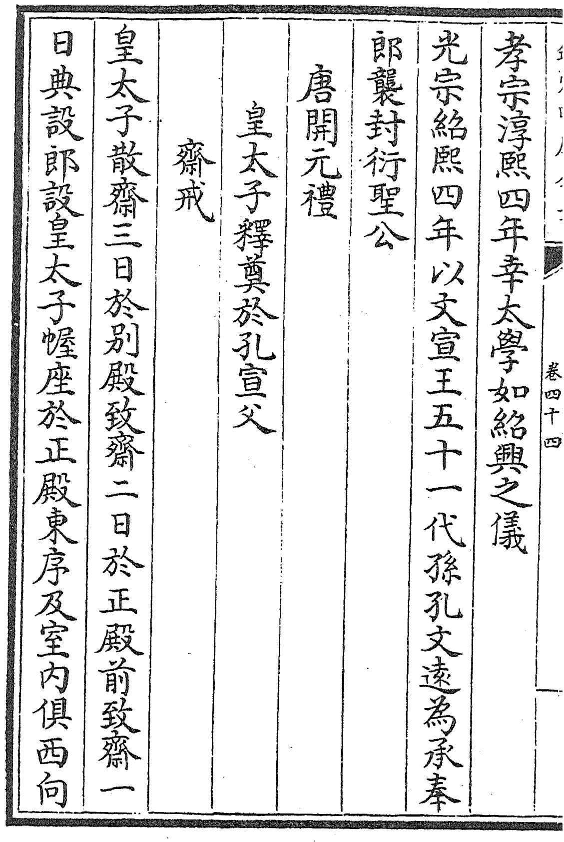
九月十二日詔公夏首封鉅平侯后處膠東侯公肩定梁父侯顔祖富陽侯鄡單聊城侯罕父黑祁鄉侯秦商馮翊侯原抗樂平侯樂欬建城侯廉絜胙城侯

政和元年六月二十七日太常寺奏詔孔子高弟子所

封侯爵與宣聖名同失弟子尊師之禮令乞以瑕丘侯
曾參改封為武城侯宛丘侯顓孫師為潁川侯龔丘侯
南宮縚為汶陽侯楚丘侯司馬耕為雎陽侯頓丘侯琴
張為陽平侯瑕丘伯左丘明為中都伯龔丘伯穀梁赤
為雎陵伯楚丘伯戴聖為考城伯從之
政和三年封王安石為舒王配享王雱為臨川伯從祀
五年太常寺言兗州鄒學孟子廟詔以樂正子配享公
孫丑以下從祀皆擬定其封爵樂正子克利國侯公孫

丑壽光伯萬章博興伯浩生不害東河伯孟仲子新泰伯
陳臻蓬萊伯充虞昌樂伯屋廬連奉符伯徐辟僊源伯
陳代沂水伯彭更雷澤伯公都子平陰伯咸丘蒙須城
伯高子泗水伯桃應膠水伯盆城括萊陽伯季孫豐城
伯子叔承陽伯從之
欽宗靖康元年右諫議大夫楊時言王安石學術之謬
乞追奪王爵毀去配享之像詔王安石依鄭康成例從
祀

高宗紹興八年詔衢州於係官田內撥賜五頃賜主奉
先聖祠事襲封衍聖公孔玠以孔氏渡江子孫隅絶林
廟故賜田以奉先聖烝嘗也
十三年上幸學止輦大成殿内外入幄羣臣班列於庭
上出幄升東階跪上香執爵三祭酒再拜如常儀詳見幸學門
二十四年以文宣王五十代孫搢補右承奉郎襲封衍
聖公奉祠事

孝宗淳熙四年幸太學如紹興之儀
光宗紹熙四年以文宣王五十一代孫孔文遠為承奉
郎襲封衍聖公
唐開元禮
皇太子釋奠於孔宣父
齋戒
皇太子散齋三日於別殿致齋二日於正殿前致齋一
日典設郎設皇太子幄座於正殿東序及室內俱西向

又張帷於楹前下（殿若無室張帳為之）致齋之日質明諸衛率各勒所部屯門列仗如常晝刻上水一刻左庶子版奏請中嚴近仗就陳於閤外通事舍人引宮臣文武七品以上袴褶陪位如式諸侍衛之官各服其器服諸侍臣並結佩俱詣閤奉迎左庶子版請外辦上水三刻皇太子服通天冠絳紗袍結佩以出侍御如常皇太子即座西向坐侍臣夾侍如常一刻頃左庶子前跪奏稱左庶子臣某言請降就齋室俛伏興還侍位皇太子降座入室

文武侍臣各還本司直衛者如常典謁引陪位者以次出凡應享之官散齋三日致齋二日散齋皆于正寢致齋二日于本司一日于享所其無本司者皆于享所近侍之官應從升者及從享羣官監官學官諸學生等各於本司及學館俱清齋一宿並如別儀國學及齋太公廟將享官司先申享日本司散下其禮所司隨職供辦凡應享之官散齋三日致齋二日如別儀無皇太子散齋以下儀

陳設

前享三日典設郎設皇太子便次於廟東西向又設便

次於學堂之後隨地之宜守宮設文武侍臣次各於便次之後文左武右設諸次享官於齋坊之內從享之官於廟東門之外隨地之宜國學設獻官以下次於齋坊太公儀同國學前享二日太樂令設軒懸之樂於廟庭東方西方磬簴起北鐘簴次之磬簴起西鐘簴次之設三鎛鐘于編懸之間名依辰位樹路鼓於北懸之間道之左右植建鼓於三隅置柷敔於懸内柷在左敔在右設歌鐘歌磬於廟堂之上前楹間北向磬簴在西鐘簴在東其匏竹者立於

堂下階間重行北向相對為首此懸皆展而懸之諸工人各位於懸後右校掃除内外又為瘞埳於院内堂之壬地方深取足容物南出陛自設軒懸以下國學太公儀並同前享一日奉禮設皇太子位於東陛東南西向國學三獻設位於東門之内道北執事則道南西向北上太公儀同國學又設望瘞位於廟堂東北當埋埳西向望瘞與國學同太公儀並同設亞獻終獻位於皇太子東西執事者各位於後俱重行西向北上國學無亞獻以下儀太公並同設御史位於廟堂之下西南東向令史陪其後設奉禮位于樂懸東

北贊者二人在南差退俱西面又設奉禮贊者位於埋
埳東北南面東上設協律郎位於廟堂上前楹之間近
西東向設太樂令位於北懸之間北向自御史位以下與國學同太公儀同國學設從享官七品以上位國學則館官位太公儀設廟官位於樂懸
之東當執事西南向監官學官位於樂懸之西當宮官
東向國學則設學官位於懸西當館官東向太公廟設廟官位同設學生位於宮官
監官學官之後俱重行北上國學學生位于學官館官後有觀者於南門內道左右相對為首太公無學生設門外位為亞獻終獻位於東門之外道

南執事位於後每等異位俱北向西上國學設三獻門外位如常儀太公儀與國學同監官學官位於獻官東南國學則館官學官從位太公儀廟官位享宮官位於學官之東俱重行北面以西為上設酒罇之位於廟堂之上先聖犧罇二象罇二山罍二在前楹間北向先師犧罇二象罇二山罍二在先聖酒罇之東俱西上罇皆加勺冪有坫以置爵其先師之爵同置于一坫太公及留侯同上設洗於東階東南亞獻之洗又於東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵執罇罍篚冪者各位於罇罍篚冪之

後設幣篚二各於罇坫之所典設郎設皇太子座於學堂之上東壁下西向監司設講榻於北壁下南向又設執讀者座於前楹間當講榻北向守宮設太傅少傅座於皇太子西北南面東上若有令詹事以下座則設于皇太子西南北向東上侍講者座於執讀西北執如意者一人立于侍講之西三館學官非侍講者座于侍講者之西皆北面東上若有上臺三品以上觀講者設座於侍講之北南面東上設論議座於講榻之前近南北面設脫履席於西階之南東向掌儀設

版位宮官七位以上東階東南西向北上執經侍講等於西階西南監官及學官非侍講者于侍講者之後若有上臺三品以上觀講者位於執經之北少退重行皆東面北上學生分位於宮官學官之後皆重行北上又設掌儀位於宮官西北贊者二人在南俱西向國學無設皇太子座下至此儀晡後郊社令率齋郎以罇坫罍洗篚冪入設於位升東者自東階謁者引祭酒司業設廚視濯漑凡導引者每一曲一逡巡太公儀引三獻視濯漑贊引引御史詣廚省饌具司業以下每事訖各還齋所

享日未明十五刻太官令率宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲其牲用太牢二正座及先師首俎皆升右胖十一體左丘明以下折分餘體升之國學太公並同未明五刻郊社令帥其屬及廟司各服其服升設先聖神座於座上西楹間東向國學設神座於廟室內西楹間東向太子儀拂神幄設先師神座於先聖神座東北南向西上若前堂不容則又於室外之東東向南上席皆以莞設神位各於座首太公儀無先聖神座以下至此

出宮國學無此儀太公同

前出宫二日本司宣攝内外各供其職守宫設從享宫官次於東宫朝堂如常其日未明所司依鹵簿陳設於重明之門外奉禮設從享宫官位於東宫朝堂如常文武宫臣七品以上依時刻俱集於次各服公服諸衛率各勒所屬陳設如式左庶子版奏請中嚴典謁引宫臣各就位諸侍衛官各服其器服左庶子負璽如式俱詣閤奉迎僕進軺車於西閤外南向若須乘輦則聽臨時進止内率一人執刀立於車前北向中允一人在侍臣之前贊者二人在中

允之前左庶子版請外辦僕奮衣而出正立執轡皇太子著具服遠遊冠乘輿以出左右侍衛如常式内率前執轡皇太子升車僕立授綏左庶子以下夾侍如常儀中允進當車前跪奏稱請發引俛伏興退復位凡中允奏請皆當車前跪奏稱具官臣某言訖俛伏興車動中允與贊者夾引以出内率夾車而趨出重明門至侍臣上馬所中允奏稱請車權停令侍臣上馬左庶子前承令退稱令曰諾中允退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬庶子以下夾侍

於車前贊者在供奉宮人內侍臣上馬畢中允奏稱請令車右升左庶子前承令退稱令曰諾中允退復位內率升訖中允奏稱請發引退復位皇太子車動太傅乘車訓導少傅乘車訓從出延喜門不鳴鼓吹從享宮臣乘馬陪從如常儀

饋享

享日未明三刻諸享官各服祭服諸陪祭之官皆公服學生青衿服郊社令良醞令各率其屬入實鐏罍及幣

犧罇實以醴齊象罇實以盎齊山罍實以清酒齊加明水酒加玄酒各實于上罇其幣以帛各長一丈八尺

太官令帥其屬實諸籩豆簠簋等未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝及令史祝史與執罇罍篚冪者入自東門當階間重行北向西上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有辭贊者皆承傳御史以下皆再拜訖執罇罍篚冪者各就位贊引引御史太祝詣東階升堂行掃除於上令史祝史行掃除於下訖引降還齋所奉禮以下次還齋所國學掃除於下訖引就位謁者引享官以下俱就門外位學生就門內位太公儀無

學生位餘同國學皇太子將至謁者贊引各引享官及從享學官等俱就門外位學生皆入就門內位皇太子至廟門外迴車南向內率降立於車右左庶子進當車前跪奏稱左庶子臣某言請降車俛伏興還侍位皇太子降車乘輿之便次侍衛如常郊社令以祝版進皇太子署訖近臣奉出郊社令受各奠於坫國學無皇太子將至以下至此儀太公並同未明一刻謁者贊引引享官就門外位奉禮帥贊者先入就位贊引引御史以下入就位國學無謁者以下儀太公同太

常令師工人二舞次入就位文舞入陳於懸間武舞立於懸南道西其升堂坐者皆脫履于下降納如常謁者引祭酒入就位立定奉禮曰再拜祭酒再拜再拜訖謁者引祭酒詣東階升堂行掃除於上降行樂懸於下訖引還本位初祭酒行樂懸謁者贊引各引祭官及陪祭之官次入就位國學則謁者引司業太公儀引亞獻皇太子停便次半刻頃率更令於便次門外東向左庶子版奏外辦皇太子出便次侍衛如常儀率更令引太子至廟東門中允進笏皇太子執笏近

侍者從入如常儀皇太子至版位西向立每立定率更令進立於左率更令前啓再拜退復位皇太子再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者及學生皆再拜其先拜者不拜率更令前啓有司謹具請行事退復位國學初司業行掃除訖謁者贊引各引享官以下學官以上次入就位立定奉禮曰衆官再拜衆官及學生皆再拜其先拜者不拜謁者進祭酒之左白有司謹具請行事退復位無停便次以下儀太公儀亞獻掃除訖位至入拜訖謁者白初獻協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興鼓柷奏永和之樂以姑洗之均自後堂下接神之樂皆奏姑洗作文舞之舞樂舞三成偃麾戛

敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止率更令前啓再拜退復位皇太子再拜國學無率更下至再拜太公儀並同奉禮曰衆官再拜在位者及學生皆再拜太祝各跪取幣於篚立於罇所率更令引皇太子永和之樂作皇太子每行皆作永和之樂國學引祭酒升東階無樂下放此太公廟謁者引初獻官皇太子自東階升左庶子以下及左右侍衛量人從升以下皆如之皇太子升堂進先聖神座前西向立樂止太祝以幣授左庶子左庶子奉幣北向進皇太子搢笏授幣每受物搢笏奠訖執笏俛伏興登歌作肅和之

樂以南呂之均率更令引皇太子進西面跪奠於先聖神座前俛伏興率更令引皇太子少退西向再拜訖率更令引皇太子進先師首座前北向立又太祝以幣授左庶子左庶子奉幣西向進皇太子受幣率更令引皇太子進北向跪奠於先師首座俛伏興率更令引皇太子少退北向再拜登歌止率更令引皇太子樂作皇太子降自東階還版位西向立樂止初羣官拜訖各奉毛血之豆立東門外於登歌止祝史奉毛血升自東階太

祝迎取於階上進奠於先聖及先師首座前太祝與祝史退立於罇所初皇太子既奠幣太官令出帥進饌者奉饌陳於東門之外初皇太子既至位樂止太官令引饌入俎初入門奏雍和之樂自後酌獻皆奏雍和之樂饌至階樂止祝史各進跪徹毛血之豆降自東階以出饌升太祝迎引於階上各設於神座前籩豆葢羃先徹乃升簠簋既奠却其葢于下設訖太官令以下降復位太祝還罇所率吏令引皇太子詣罍洗樂作皇太子至罍洗樂止左庶子跪取匜盥沃水

又左庶子跪取盤盥承水皇太子盥手中允跪取巾於
篚興進皇太子帨手訖中允受巾跪奠於篚遂取爵於
篚興進皇太子受爵左庶子酌罍水又左庶子奉盤皇
太子洗爵中允又授巾皆如初皇太子拭爵訖左庶子
奠盤匜中允受巾奠於篚皆如常率更令引皇太子樂
作皇太子升自東階樂止詣先聖酒罇所執罇者舉冪
左庶子贊酌醴齊訖樂作率更令引皇太子進先聖神
座前西向跪奠爵俛伏興率更令引皇太子少退西向

立樂止太祝持版進於神座之右北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子皇太子某國學云開元神武皇帝謹遣祭酒某封姓名下同太公儀云謹遣某官某封敢昭告於先聖孔宣父惟夫子固天攸縱誕降生知經緯禮樂闡揚文教餘烈遺風千載是仰俾茲末學依仁遊藝謹以制幣牲齊粢盛庶品祗奉舊章式陳明薦以先師顏子等配座尚饗訖興太公祝云爰定六韜載成七德功業昭著生靈攸仰俾茲末學克奉舊章至以張留侯等配皇太子再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇所皇太子

拜訖樂止率更令引皇太子詣先師酒罇所執罇者舉冪左庶子取爵於坫進太子受爵左庶子贊酌醴齊樂作率更令引皇太子進先師首座前北向跪奠爵俛伏興率更令引皇太子少退北向立樂止皇太子既奠首座爵餘座皆齋郎助奠引相次而畢其亞獻終獻齋郎助奠亦如之太祝持版進於先師神座之左西面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子皇太子某敢昭告於先師顏子等七十二賢爰以仲春仲秋率遵故實敬修釋奠於先聖孔宣父惟子等或服膺聖教德

冠四科或光闡儒風貽範千載謹以制幣牲齊粢盛庶品式陳明薦從祀配神尚饗訖興齊太公配座張留侯等祝云惟子等宣揚武教光賛韜鈐大濟生靈貽範千載云云皇太子再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇所皇太子拜訖樂止率更令引皇太子詣東序西向作樂太祝各以爵酌上罇福酒合置一爵一太祝持爵授左庶子左庶子奉爵北向進皇太子再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興太祝各帥齋郎進俎太祝跪減先聖及先師神座前三牲胙肉皆取前脚

第二加於俎又以籩豆取稷黍飯興以胙肉各共置一骨俎上又以飯共置一籩太祝以飯籩授左庶子左庶子奉飯北向進皇太子受以授左右太祝又以俎授左庶子左庶子以次奉進皇太子每受以授左右訖皇太子跪取爵遂飲卒爵左庶子進受爵以授太祝太祝受爵復於坫皇太子俛伏興再拜樂止率更令引皇太子樂作皇太子降自東階還版位西向立樂止文舞出鼓柷作舒和之樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂

立定戞敔樂止初皇太子將復位謁者引國子祭酒國學謁者引司業下放此太公同引亞獻詣罍洗盥水洗爵訖謁者引祭酒升自東階詣先聖酒罇所執罇者舉冪祭酒酌盎齊訖武舞作謁者引祭酒進先聖神座前西向跪奠爵興謁者引祭酒少退西向再拜謁者引祭酒詣先師酒罇所取爵於坫執罇者舉冪祭酒酌盎齊謁者引祭酒進先師首座前北向跪奠爵興謁者引祭酒詣東序西向立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進祭酒之

左北向立祭酒再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坫祭酒興再拜謁者引祭酒降復位初祭酒獻將畢謁者引司業國學謁者引博士下放此太公儀引終獻詣罍洗訖升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引司業降復位武舞止太祝等各進跪徹豆興還罇所徹者籩豆各一少移於故處奉禮曰賜胙贊者唱衆官各拜在位者及學生皆再拜已飲福者不拜永和之樂作卒更令前啓再拜退復位皇太子再拜國學無卒更令至再拜太公儀同國學奉禮曰衆官再拜在位者及學生皆

再拜樂一成止率更令前啓請就望瘞位率更令引皇太子就望瘞位西向立國學謁者引祭酒太公儀引初獻奉禮帥贊者轉就瘞埳東北向初在位者將拜太祝各執篚神座前跪以篚取幣降自西階詣瘞埳以幣置於埳訖奉禮曰可瘞埳東西廂各四人實土半埳率更令前啓禮畢國學太公儀進初獻之左白云率更令引皇太子出門還便次樂作國學謁者遂引祭酒出無率更下至樂作太公儀同皇太子出門樂止中允進受笏侍衛如常儀國學無皇太子出門等儀太公儀同謁者贊引各引亞獻以下

以次出初自禮畢奉禮率贊者還本位贊引引御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜訖贊引引出學生以次出其祝版燎於齋坊

諸州釋奠於孔宣父（縣釋奠附）

前享三日刺史（縣則縣令下放此）散齋於別寢二日致齋於廳事一日亞獻以下應享之官散齋二日各於正寢致齋一日於享所（上佐為亞獻博士為終獻若刺史上佐有故並以次差攝博士有故取參軍以上攝縣丞為亞獻及簿尉通為終獻縣令有故並以次差充當縣闕則差比縣及州官替充）其日助教

及諸學生皆清齋於學館一宿前享二日本司掃除內外又為瘞埳於院內堂之壬地方深取足容物南出階本司設刺史以下次於門外隨地之宜前享一日晡後本司帥其屬守門本司設三獻位於東階東南每等異位俱西面設掌事位於三獻東南西面北上設望瘞位於堂上之東北當瘞埳西向設助教位（縣學官位下放此）於西階西南掌事學生位於助教之後俱東面北上設贊唱者位於三獻西南西面北上又設贊唱位於瘞埳東北

南向東上設三獻門外位於道東每等異位俱西面掌事位於終獻之後北上祭器之數與祭社同掌事者以罇坫升設於堂上前楹間北向先聖之罇在西先師之罇在東俱西上皆加勺冪先聖爵一配座爵四各置於坫設幣篚於罇所設洗直東榮南北以堂深罍水在洗東加勺冪篚在洗西南肆實爵三巾二於篚加冪執罇罍洗篚者各位於罇罍洗之後享日未明烹牲於廚夙興掌饌者實祭器其實與祭社同本司帥掌事者設先聖神座

於堂上西楹間東向設先師神座於先聖神座東北南向席皆以莞質明諸享官各服祭服助教儒服學生青衿服本司帥掌事者入實罇罍及幣每座罇二一實玄酒為上一實醴齊次之禮神之幣用帛各長丈八尺祝版各置於坫贊唱者先入就位祝二人與執罇罍篚者入立於庭重行北面西上立定贊唱者再拜以下皆再拜執罇罍篚者各就位祝升自東階行掃除訖降自東階各還齋所刺史將至贊禮者引享官以下俱就門外位助教學生並入就門内位刺史

至參軍事引次之縣令贊禮者引下放此贊唱者先入就位祝入升自東階各立於罇後刺史停於次少頃服祭服出次參軍事引刺史入就位西向立參軍事退位立於左贊禮者引享官以下次入就位凡導引者每曲一逡巡立定贊唱者曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左北面白請行事退復位祝俱跪取幣於篚興各立於罇所凡取物者皆跪伏取以興奠則奠就俛伏而後興本司帥執饌者奉饌陳於門外參軍事引刺史升自東階進先聖神座前西向立祝以

幣北向授刺史受幣參軍事引刺史進西向跪奠於先
聖神座前北向立又祝以幣西向授刺史受幣參軍事
引刺史進北向跪奠於先師神座興少退北向再拜參
軍事引刺史降復位本司引饌入升自東階祝迎引於
階上各設於神座前籩豆葢羃先徹乃升簠簋既奠却其葢于下籩居右豆居左簠簋居
其間羊豕二俎横而重于右腊特陳于右設訖本司與執饌者降出祝還罇
所參軍事引刺史詣罍執罍者酌水執洗者跪取盤興
承水刺史盥手執篚者跪取巾於篚興進刺史帨手訖

執篚者受巾跪奠於篚遂取爵興以進刺史受爵執罍者酌水刺史洗爵執篚者又跪取巾於篚興進刺史拭爵訖受巾跪奠於篚奉槃者跪奠盤興參軍事引刺史升自東階詣先聖酒罇所執罇者舉冪刺史酌醴齊參軍事引刺史詣先聖神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進於神座之右北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子刺史縣令下放此具官姓名敢昭告於先聖孔宣父惟夫子固天攸縱誕降生知經緯禮樂闡揚文教

餘烈遺風千載是仰俾茲末學依仁游藝謹以制幣牲
齊粢盛庶品祇奉舊章式陳明薦以先師顏子配尚饗
祝興刺史再拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜
訖參軍事引刺史詣先師酒罇所取爵於坫執罇者舉
冪刺史酌醴齊參軍事引刺史詣先師神座前北向跪
奠爵興少退北向立祝持版進於神座之左西向跪讀
祝文曰敢昭告於先師顏子爰以仲春仲秋率遵故實
敬修釋奠於先師顏子惟子庶幾具體德冠四科服道

聖門實臻壺奠謹以制幣牲齊粢盛庶品式陳明薦從
祀配神尚饗祝興刺史再拜訖參軍事引祝進跪奠版
於神座興還罇所刺史拜訖參軍事引刺史詣東序西
向立祝各以爵酌福酒合置一爵一太祝持一爵進刺
史之左北面立刺史再拜受爵跪酒啐酒奠爵俛伏興
祝各帥執饌者進俎跪減先師神座前胙肉各取前脚第二骨
共置一俎上又以籩取稷黍飯共置一籩祝興先以飯
進刺史受以授執饌者刺史跪取爵遂飲卒爵祝進受

爵復於坫刺史與再拜參軍事引刺史降復位初刺史獻將畢贊禮者引亞獻詣罍洗盥手洗爵升獻飲福如刺史之儀（唯不讀祝文亦不受胙）訖降復位初獻畢贊禮者引終獻詣罍洗盥手升獻如亞獻之儀訖復位（自此下至燔祝版如祭社儀唯祝取幣降西階為異）

侯國通祀儀禮州縣釋奠至聖文宣王儀

時日

州縣以春秋二仲上丁釋奠　至聖文宣王前一月檢

舉關所屬排辦新潭本增云釋奠前期行事執事官集肄儀祝習讀祭文及視幣贊者分引行事于學之講堂訖退

齋戒

前釋奠五日應行事官執事官散齋三日治事如故宿於正寢不弔喪問疾作樂判書刑殺文書決罰罪人及與穢惡致齋二日一日於廳事其一日質明赴祠所宿齋唯釋奠事得行其餘悉禁獻官各以州縣長吏闕以次官充已齋而闕者通攝行事新潭本增云其陪位諸學生皆齋于學館

陳設

前釋奠三日有司設行事執事官次於廟門外隨地之宜（今定此日再滌祭器）前二日有司牽牲詣祠所前一日掃除廟之內外設登歌之樂於殿上稍南北向（應頒樂州府則設）釋奠日丑前五刻執事者陳幣篚各於神位之左（幣以白絹長一丈八尺）祝版各於神位之右置於坫（祝版長尺二寸廣八寸梓楸或栢為之）次設祭器掌饌者實之每位各左十籩為三行以右為上第一行乾䕩在前乾棗形鹽魚鱐次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第三行菱在前芡栗次之右十

豆為三行以右為上第一行芹菹在前筍菹葵菹菁菹次之第二行韭菹在前魚醢兔醢次之第三行豚拍在前鹿臡兔醢次之俎二一在籩前實以羊腥七體兩髀兩肩兩脇并脊兩髀在兩端兩肩兩脅次之脊在中一在豆前實以豚腥七體其載如羊又俎六在豆右為三重以北為上第一重一實以羊腥腸胃肺離肺一在上端肶肺三次之腸三胃三又次之一實以豕腥膚九橫載第二重一實以羊熟腸胃肺一實以豕熟膚其載如腥第三重一實以羊熟十一體肩臂臑肶胳正脊一直脊一橫脊一長脅一短脅一代脅皆二骨以並肩臂臑在上端肶胳在下端脊脅在中一實以豕熟十一體其載如羊皆羊在左豕在右簠二簋二在籩豆外二俎間簠在左簋在右簠實以稻粱粱在稻前簋實以黍稷稷在黍前設犧罇四象

罇四為二重在殿上東南隅北向西上配位即於正位酌罇之東犧罇在前皆有坫加勺冪為酌罇犧罇一實明水為上罇餘實汎齊初獻酌之象罇一實明水為上罇餘實醴齊亞終獻酌之又設太罇二山罇二在神位前太罇一實汎齊山罇一實醴齊各以一罇實明水著罇二犧罇二象罇二壺罇六著罇一實盎齊犧罇一實醍齊象罇一實沉齊各以一罇實明水壺罇三實玄酒三實三酒明水玄酒皆在上五齊三酒皆以本處酒充在殿下皆北向西上加冪五齊三酒皆設而不酌又設諸從神祀位祭器每位各左二籩㮚在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿臡次之俎一在籩豆間實以羊豕腥肉簋一在

籩前實以稷簋一在豆前實以黍爵一在籩豆之前兩廡各設象罇二實以法酒有司設燭於神位前洗二於東階之東盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以爵加坫執罍篚者位於其後設揖位於廟南門外初獻在西東向亞終獻及祝在東西向北上祝位稍却又設三獻官席位於殿下東階東南西向北上分獻官位其後祝位二於庭中稍北學生位於庭中北向西上設初獻飲福位於東序西向又設祝位於殿上前楹間西向開

瘞坎於廟殿之北壬地方深取足容物南出陛設望瘞位於瘞坎之南三獻官在南北向西上祝在東西向

省饌

前釋奠一日釋奠官帥其屬常服閱饌物視牲充腯詣厨視滌溉訖各還齋所晡後掌廟者掃除廟之内外

行事

釋奠日丑前五刻行事仲春用丑時七刻仲秋用丑時一刻行事執事官各入就次掌饌者帥其屬實饌具畢贊禮者引初獻常服凡行事執

事官皆贊禮者引升自東階凡行事執事官升降皆自東階點視陳設訖退就次各服其服學生先入就位贊禮者引三獻官詣廟南門外揖位立定新潭本注云據士相見禮主人揖入門右賓奉贄入門左疏曰凡門出以西為右以東為左入則以東為右以西為左故儀禮十七篇主人出入門皆由闑東賓出入皆由闑西此不易之論也今釋奠儀設揖位于廟門之外初獻位于闑西東面亞終獻立于闑東西面誤也當以儀禮賓西主東之位為正贊禮者贊揖次引祝入殿下席位西向立贊者對立于三獻之前少定贊請行事凝安之樂作三成止贊唱者曰再拜初獻以下皆再拜贊者引祝升殿就位贊者引初

獻詣盥洗位同安之樂作（初獻升降行止皆作同安之樂）至位北向立執罍者酌水初獻搢笏盥手帨手執笏升詣　至聖文宣王神位前北向立樂止明安之樂作搢笏跪祝立於神位之左西向搢笏跪執事以幣授祝祝奉幣授初獻祝執笏興詣　兗國公神位前北向立初獻受幣奠訖執笏俛伏興再拜次詣　郕國公　沂國公（今咸淳三年升配郕國公沂國公位在兗國公下合增入亞獻終獻放此）　鄒國公神位前東向奠幣並如上儀樂止祝復位初獻降階樂作復位樂止少頃

贊者引初獻再詣盥洗位樂作至位北向立搢笏盥手帨手執笏次詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者按王氏凡三執笏升殿詣至聖文宣王酌鐏所南向立樂止成安之樂作執事者以爵授初獻初獻搢笏跪執爵執鐏者舉羃執事者酌犧鐏之汎齊初獻以爵授執事者興執笏詣至聖文宣王神位前北向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興樂止次引祝詣神位前東向直視捧版在左右搢笏跪讀

祝文讀訖執笏興先詣　配位前南向立初獻再拜成安之樂作次詣　兖國公　郕國公　沂國公　鄒國公神位前東向酌獻讀祝並如初儀俱復位初獻降階樂作復位樂止贊者引亞獻詣盥洗爵洗位升詣酌罇所立已上儀節及樂並同初獻酌象罇之醴齊亞獻以爵授執事者執笏詣神位前搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜次詣　兖國公　郕國公　沂國公　鄒國公神位前並如上儀降復位樂止贊者引終獻詣洗升殿酌

獻並如亞獻之儀降復位終獻將升次引分獻官詣洗盥手帨手分獻殿內及兩廡諸神位朱文公云獻十哲者由東階升獻兩廡者由兩廡之階升搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜分獻訖俱復位贊者引初獻升階詣東序西向立執事者以爵酌正配位福酒合置於一爵持爵詣初獻之左北向立初獻再拜搢笏跪受爵祭酒啐酒奠爵執饌者以俎進減正配位胙肉合置一俎按王氏胙俎各減正脊橫脊又以豆取黍稷飯合置一豆先以飯授初獻初獻受訖以授

執饌者又以俎授初獻初獻受爵飲卒爵執事者受虛爵復於坫初獻執笏俛伏興再拜降復位贊禮者曰執事者各復位贊唱者曰賜胙再拜在位者皆再拜已飲福受胙者不拜贊禮者引初獻以下就望瘞位執事者取幣祝版寘於瘞坎贊禮者曰可瘞寘土半坎初獻以下詣南門外揖位立定贊禮者贊曰揖禮畢退有司監徹禮饌闔户以降乃退

朱子曰夫子像設置於椅上已不是又後置在臺

座上到春秋釋奠却乃陳簠簋籩豆於地是甚義理某幾番說要塑宣聖坐於地上如設席模樣祭時却自席地此有甚不可處每說與人却道差異不知如何某記在南康欲於學中整頓宣聖不能得後說與交代云云宣聖本不當設像春秋祭時只設主祭可也今不可行只得設像坐於地方始是禮　又曰孔子居中顏孟當列東坐西向七十二人先是排東廡三十六人了却方自西頭排起

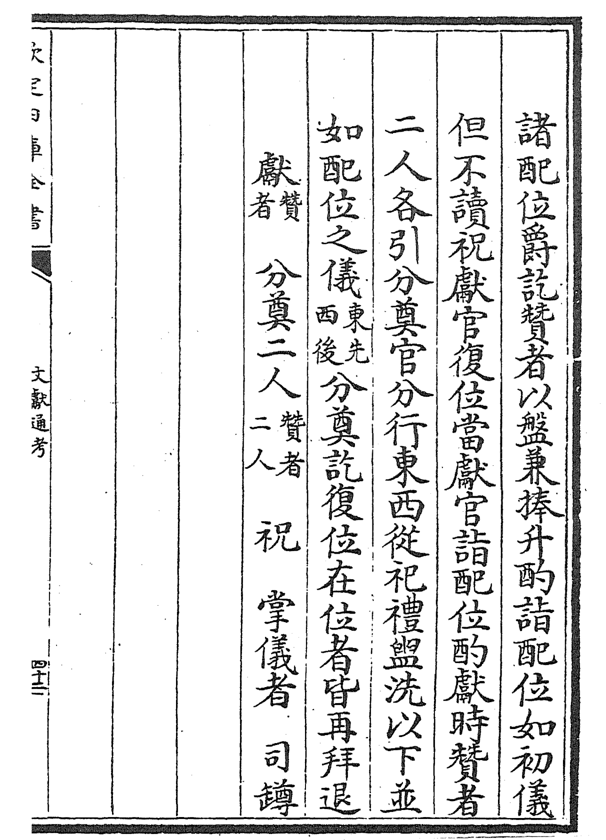
當初如此自升曾子於殿上下面趲一位次序都亂了此言漳州未知他處如何　又云具經歴諸處州縣學都無一个合禮序　釋奠散齋因云陳膚仲以書問釋奠之儀令學中儀乃禮院所頒多參差不可用如唐開元禮却好開寶禮只是全録開元禮易去其帝號耳若政和五禮則甚錯今釋奠有伯魚而無子思又十哲亦皆參差仲弓反在上且如紹興中作七十二子賛只據唐爵號不知

後來已經加封矣近嘗申明之　又曰謁先聖拈香不是古禮拜進將捻香不當叩首只直上捻香了却出笏叩首而降拜

朱子滄洲精舍釋菜儀前期獻官以下皆盛服今用深衣涼衫掌儀設神座用席先聖南向配位西向從祀位東西向設祝版於先聖位之右設香爐香案香合於堂中設祭器於神座前每位各左一籩今用漆盤實以脯果右一豆今用漆盤實以笋菜設犧罇一於堂上東南隅

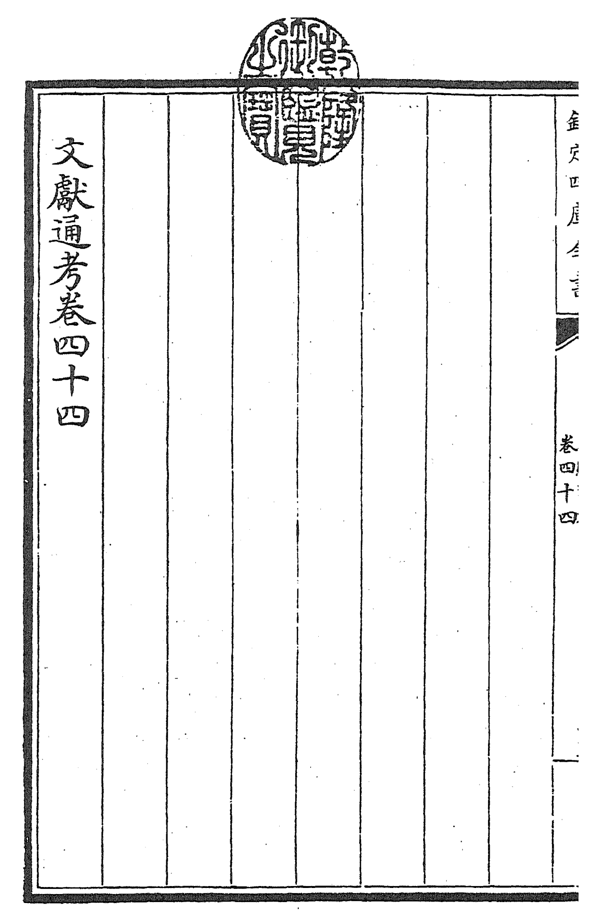
令以瓦罇代加以勺冪設燭四於堂中二於東西從祀
位之前設洗二於東階之東盥洗在東爵洗在西卓一於洗
東卓上箱二巾東爵西設獻官位於堂下北面分奠者
二人次之諸生又次之皆北向西上及期獻官以
下序立於東廊下掌儀帥執事者升堂實酒饌贊
者一人引獻官升堂點閱降就堂下位分奠官及
諸生各就位贊者一人離位少前再拜訖進立于
主人之右西向曰再拜在位者皆再拜掌儀祝司

罇者皆升掌儀立於東序西向祝立於阼階上西向司罇者立於罇南北向賛引獻官詣盥洗之南北向立盥手帨手升焚香再拜降再詣盥帨如初詣爵洗南北向立洗爵以授賛升詣罇所西向立賛以爵授獻官司罇舉冪酌酒獻官以爵授賛俱詣先聖前獻官北向跪賛跪授爵獻官執爵三祭奠爵於籩之間俛伏興少立祝詣獻官之左東向跪讀祝訖興復位獻官再拜次詣盥洗爵如初洗

諸配位爵訖贊者以盤兼捧升酌諸配位如初儀但不讀祝獻官復位當獻官詣配位酌獻時贊者二人各引分奠官分行東西從祀禮盥洗以下並如配位之儀東先西後分奠訖復位在位者皆再拜退

獻贊者 分奠二人贊者二人 祝 掌儀者 司罇

文獻通考卷四十四

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣蕭九成

謄録監生臣劉天蒼

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷四十五　四十六

詳校官員外郎臣潘紹觀

文獻通考卷四十五

鄱陽馬端臨貴與著

學校考六

幸學養老

按古者天子之視學多為養老設也雖東漢之時猶然自漢以後養老之禮浸廢而人主之幸學者或以講經或以釋奠葢自為一事矣故今以二事

合為一門云

有虞氏深衣而養老凡養老之服皆其時王所與羣臣燕之服也有虞氏質深衣而已孔穎達云人君養老有四種一是養三老五更二是子孫為國死難而王養死者父祖三是養致仕之老四是引戸校年養庶人之老四代皆然養國老於上庠養庶老於下庠而用燕禮庠養也上庠右學大學也在西郊下庠左學小學也在國中王宮之東也其禮尚矣憲養氣體而不乞言憲法也養之為法其德行曰五帝則有斯也有善則記之為惇史惇史史孝厚者也

夏氏燕衣而養老改虞制而尚黑衣裳養國老於東序養庶老於

西序而用饗禮東序東膠也亦大學在國中王宮之東西序在西郊

殷人縞衣而養老殷尚白而縞衣裳養國老於右學養庶老於左學而用食禮食音似下同

周制玄衣而養老玄衣素裳養國老於東膠膠之言糾也養庶老於虞庠虞庠在國之西郊皆學名也異者四代相變耳或上西或上東或貴在國或貴在郊周之小學為有虞氏之庠制是以謂之虞庠云其所謂立鄉學亦如之兼用虞燕夏饗殷食之禮兼用之備陰陽也凡飲養陽氣凡食養陰氣陽用春夏陰用秋冬夏官羅氏

仲春羅春鳥獻鳩以養國老月令仲秋天子養衰老授

几杖行糜粥飲食五十養於鄉六十養於國七十養於學達於諸侯八十拜君命一坐再至九十使人受凡三王養老皆引年乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序

凡大合樂必遂養老

外饔邦饗耆老孤子則掌其割亨之事　酒正饗耆老孤子皆共其酒無酌數凡有秩酒者以書契授之有秩酒謂老臣王制九十日有秩

遺人門關之委積以養老孤門關出入皆有稅所稅得者國用之外留之以養老孤

司門以其財養死政之老與其孤

財即門關之委積死政之老乃死國政事者之父母也槀人若饗耆老孤子士庶子共其食　禮運三公在朝三老在學　內則凡養老五帝憲憲法也養之為法其德行三王有乞言又從之求善言可施行也五帝憲養氣體而不乞言有善則記之為惇史三王亦憲既養老而後乞言亦微其禮皆有惇史惇史史孝厚者也微其禮者依違之言求而不切也　樂記食三老五更於太學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也三老五更互言耳皆老人更知三德五事者也冕而總干親在舞位也周名大學曰東膠　祭義貴老為

其近於親也昔者有虞氏貴德而尚齒夏后氏貴爵而尚齒殷人貴富而尚齒周人貴親而尚齒貴謂燕賜有加於諸臣也尚謂有事尊之於其黨也虞夏殷周天下之盛王也未有遺年者年之貴乎天下久矣次乎事親也是故朝廷同爵則尚齒七十杖於朝君問則席八十不俟朝君問則就之而弟達乎朝廷矣君問則席為之布席於堂上而與之言就之就其家也天子巡守諸侯待於境天子先見百年者八十九十者東行西行者弗敢過西行東行者弗敢過欲言政者君就之可也壹

命齒於鄉里再命齒於父族三命而不齒族有七十者弗敢先此謂鄉射飲酒時也齒者謂以年次立若坐也三命列國之卿也不復齒席之于賓東不敢先族之七十者謂既一人舉觶乃入也七十者不有大故雖非族亦然承齒于族故言族爾不入朝若有大故而入君必與之揖讓而后及爵者謂致仕在家者其入朝君先與之為禮而後乃揖其所謂卿大夫

中庸燕毛所以序齒也燕謂既祭而燕也燕以髮色為坐祭時尊之也至燕親之也齒亦年也

禮書曰天子之於老也其所養也三國老也庶老也死政者之老也歲養之也三仲春也季春也仲

秋也周禮羅氏羅春鳥獻鳩以養國老在仲春月
令養衰老授几杖在仲秋文王世子曰凡大合樂
必遂養老鄭氏云大合樂謂春入學釋菜合舞秋
頒學合聲於是時也天子則眎學焉遂養老此養
老於仲春仲秋者也月令季春之末擇吉日大合
樂天子乃率三公九卿諸侯大夫親往視之大合
樂亦必養老此又養老於季春者也若夫簡不帥
教出征受成以訊馘告凡天子入學莫不養老此

又不在歲養之數也夫貴冑謂之國子則貴而老者謂之國老賤者謂之庶人則賤而老者謂之庶老國子與庶人之俊者同其學所以一道德國老與庶老異其學所以別分義故有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠養庶老於虞庠而又有死政者之老焉故羅氏獻鳩以養之者國老也司徒以保

息養之者庶老也司門以其財養之者死政者之老也若夫外饔酒正槀人所謂耆老者總三者而言之也鄭氏謂三老五更各一人皆年老更事致仕者也名三五者取象三辰五星天所因以照明天下者皇氏謂人君養老有四種一是養三老五更二是子孫為國難而死者父祖三是養致仕之老四是引戶校年庶人之老熊氏云天子視學養老一歲有七鄭氏云凡飲養陽氣凡食養隂氣陽

用春夏隂用秋冬是四時養老凡四也文王世子凡大合樂必遂養老大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合聲又季春大合樂天子視學亦養老是七也然則古者建國必立三卿鄉飲酒必立三賔而養老必立三老故禮曰三公在朝三老在學三公非一人則三老五更非各一人矣漢志以德行年高老者一人為老次一人為更故永平中拜桓榮為五更建初中拜伏恭為三老而鄭氏以此為

三代之制誤矣晉亦以王祥為五更先王父事三老兄事五更則三老五更乃羣老之尤者而致仕之老固在其間皇氏離而二之亦誤矣月令無冬夏養老之文周禮禮記特言春饗秋食而已熊氏謂養老歲有七亦誤矣又禮記言天子視學遂適東序養老則視學養老皆同日也鄭氏謂用其明日亦誤矣養老之禮外饔掌割亨酒正共酒槀人共食羅氏共鳩方其養也必先釋奠於先老遂設三老五更

羣老之席位適饌省醴養老之珍具遂發咏焉登歌清廟下管象武天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干則乞言憲行之養著而孝悌之化行矣有司告以樂闋王乃命公侯伯子男及羣吏曰反養老幼於東序而終之以仁此所謂一舉事而衆皆知其德之備也禮言凡養老有虞氏以燕禮而服深衣夏后氏以饗禮而服燕衣殷人以食禮而服縞衣周人修而兼用之而服玄服盖虞氏

以燕則以恩勝禮夏后氏以饗則以禮勝恩殷人以食則趣恩禮之中而周則文備故修而兼用之周官外饔言饗耆老此周人以饗禮養老也行葦言飲射而繼之以祈黃耇此周人以燕禮養老也祭義曰食三老五更於大學此周人以食禮養老也然玄衣燕衣也燕衣非冕服及總干而舞必冕服者以舞者樂之成故特服冕以明至誠有加而無殺也冕而總干施於食禮而記稱食嘗無樂者

考之於詩商頌言顧予烝嘗而有鞉鼓淵淵嘒嘒管聲小雅言以往烝嘗而有鍾鼓既戒鼓鍾送尸則嘗有樂矣樂師饗食諸侯序其事令奏鍾鼓鍾師凡享食奏燕樂籥師賓客享食鼓羽籥之舞則食有樂矣其曰食嘗無樂蓋非商周之制也漢明帝養老之禮其曰乘輿先到辟雍禮殿御坐東廂遣使者安車迎三老五更天子迎於門屏交禮道自阼階三老升自賓階至階天子揖如禮三老升

東面三公設几九卿正屨天子親袒割牲執醬而饋執爵而酳祝哽在前祝噎在後五更南面公進供禮亦如之明日皆詣闕謝其養特三老五更二人而已羣老不與焉非古禮之意也

文王世子天子視學大昕鼓徵所以警衆也（昧爽擊鼓以召衆）衆至然後天子至乃命有司行事興秩節祭先聖先師焉（興舉也秩常也節猶禮也使有司攝其事舉常禮祭先聖先師不親祭之者視學觀禮耳非為彼報也）有司卒事反命（告祭畢天子乃入）始之養也（又之養老之所）適東序釋

奠於先老親奠之者已有所事也疏曰時天子視學在虞庠之中有司釋奠既畢天子乃從虞庠入反於國明日乃之東序而養老故曰始之養也周立三代學又立周之大學於東謂之東膠立小學于西郊謂之虞庠天子尋常視學則于東膠中唯行養老之禮若始立學則既視學畢然後適東序養老之處親釋奠於先世之老既畢遂設三老五更羣老之席位焉若非始立學則不釋奠於先老也遂設三老五更羣老之席位焉三老五更各一人也皆年老更事致仕者也天子以父兄養之示天下之孝弟也各以三五者取象于三辰五星天所因以照明天下者羣老無數其禮亡以鄉飲酒禮言之席位之處則三老如賓主五更如介羣老如衆賓　疏蔡邕以更字為叟叟老稱又以三老為三人五更為五人適饌省醴養老之珍具遂發咏焉退修之以孝養也發咏謂以

樂納之退修之謂既迎而入獻之以醴獻畢而樂闋反登歌清廟反謂獻羣老畢皆升就席也反就席乃使工登歌清廟以樂之既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也既歌謂樂正告工歌備也語談說也歌備而旅旅而說父子君臣長幼之道說合樂之所美以成其意鄉射記曰古者於旅也語下管象舞大武大合衆以事達有神興有德也象武王伐紂之樂也以管播其聲又為之舞皆於堂下衆謂所合學士也達有神明天授命周家之有神也興有德美文王武王有德師樂為用前歌後舞正君臣之位貴賤之等焉而上下之義行矣有司告以樂闋闋終也告君以歌舞之樂終此所告者謂無筭樂王乃命公侯伯子男

及羣吏曰反養老幼於東序終之以仁也羣吏鄉遂之官王於燕末而命諸侯時朝會在此者曰各反養老幼如王家東序之禮

王制將出學小胥大胥小樂正簡不率教以告於大樂正大樂正以告於王王命三公九卿大夫元士皆入學不變王親視學不變王三日不舉注見太學考

天子出征受成於學出征執有罪反釋奠於學以訊馘告

仲春之月上丁命樂正習舞釋菜天子乃帥三公九卿

諸侯大夫親往視之　季春之末擇吉日大合樂天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之

禮書曰天子視學四養老也簡不帥教也出征受成也以訊馘告也養老必於仲春季春而簡不帥教出征受成以訊馘告者無常時雖有常時其入學也亦必養老焉

書大傳宣王問於子春曰寡人欲行孝弟之義為之有道乎子春曰昔者衛聞之樂正子曰文王之治岐也五

十者杖於家六十者杖於鄉七十者杖於國見君揖八十者杖於朝見君揖君曰趣見客毋俟朝以朝乘車輲輪御為僕送至於家而孝弟之義達於諸侯九十杖於朝見君建杖君曰趣見毋俟朝以朝送之舍卜筮巫醫御於前祝哽祝噎以食乘車輲輪胥與就膳徹送至於家君如有欲問明日就其室以珍從而孝弟之義達於四海學禮帝入東學上親而貴仁則親踈有序而恩相及矣帝入南學上齒而貴信則長幼有差而民不誣矣

帝入西學上賢而貴德則聖智在位而功不匱矣帝入北學上貴而尊爵則貴賤有等而下不隃矣隃與踰同謂越制成王年十五亦入諸學觀禮布政四學者東序瞽宗虞庠及四郊之學也春氣温養故上親夏物盛小大殊故尚齒秋物成實故貴德冬時物藏於地為象于天半見也故尚爵帝入太學承師問道退習而考於太傅太傅罰其不則而達其不及則德智長而治道得矣此五學者既成於上則百姓黎民化輯於下矣

傳曰天子入太學祭先聖則齒嘗為臣者弗臣所以

見敬學與尊師也

後漢顯宗永平二年三月上始帥羣臣養三老五更於辟雍行大射之禮郡縣道行鄉飲酒於學校皆祀聖師周公孔子牲以犬於是七郊禮樂三雍之義備矣養三老五更之儀先吉日司徒上太傅若講師故三公人各用其德行年耆高者一人為老次一人為更皆服都紵大袍單衣皁緣領袖中衣冠進賢扶王杖五更亦如之不杖皆齊於太學講堂其日乘輿先到辟雍禮殿御座

東廂遣使者安車迎三老五更天子迎於門屏交禮道自阼階三老升自賔階至階天子揖如禮三老升東面三公設几九卿正履天子親袒割牲執醬而饋執爵而酳祝哽在前祝噎在後五更南面公進供禮亦如之明日皆詣闕謝恩以見禮遇大尊顯故也

中元元年初建三雍顯宗即位親行其禮天子始冠通天衣日月備法物之駕盛清道之儀坐明堂而朝羣后登靈臺以望雲物袒割辟雍之上尊養三老五更饗射

禮畢帝正坐自講諸儒執經問難於前冠帶縉紳之人圜橋門而觀聽者蓋億萬計乃下詔曰光武皇帝建三朝之禮而未及臨饗眇眇小子屬當聖業間暮春吉辰初行大射令月元日復踐辟雍尊事三老兄事五更安車輭輪供綏執授侯王設醬公卿饌珍朕親袒割執爵而酳祝哽在前祝噎在後升歌鹿鳴下管新宮八佾具脩萬舞於庭朕固薄德何以克當易陳負乘詩刺彼已永念慚疚無忘厥心三老李躬年耆學明五更桓榮授

朕尚書詩曰無德不報無言不酬其賜躬榮爵關內侯食邑五千户三老五更以二千石禄養終厥身其賜天下三老酒人一石肉四十斤有司其存耆耋恤幼孤惠鰥寡稱朕意焉

永平八年十月臨辟雍養三老五更三老老人知天地人事者五更老人知五行更代之事

安帝以魯丕為三老又以李充為三老

楊統位至光祿大夫為國三老

元初四年詔曰月令仲秋養衰老授几杖行糜粥方今八月按比之時郡縣多不奉行雖有糜粥糠秕泥土相雜不可飲食長吏怠事莫有躬親甚違詔書養老之意其務崇仁恕賑護寡獨稱朕意焉

按古人養老之禮有養於鄉者所謂五十養於鄉王命公侯伯子男及羣吏曰反養老於東序大司徒以保息六保萬民二曰養老是也有養於國者天子視學設三老五更羣老之席位執醬親饋執

爵親酳是也漢初每鄉及縣皆有三老嵗首則使人存問賜以束帛酒肉或賜以爵乃古人養於鄉之意而國學養老天子親講之禮則至東漢始行之然東漢亦時有下郡縣存問養老之詔此其一也餘不悉録

靈帝以袁逢為三老賜以玉杖玉杖長九尺端以鳩為飾鳩者不噎之鳥欲令老人不噎也

譙周曰漢中興定禮儀羣臣欲令三老答天子拜城

門校尉董鈞駁曰養三老所以教事父之道也若答
拜是使天子答子拜也詔從鈞議譙周論之曰禮尸
服上服猶以非親之故答子拜士見異國君亦答拜
是皆不得視猶子也虞喜曰且據漢儀於門屏交禮
交禮即答拜中興謬從鈞議後革之深得其意
魏高貴鄉公甘露二年天子親帥羣司行養老之禮於
太學命王祥為三老鄭小同為五更祥南面几杖以師
道自居天子北面乞言祥陳明王聖帝君臣政化之要

以訓之聞者莫不砥礪

東晉成穆孝武三帝皆以講經親詣學釋奠孝武以太學在水南懸遠有司議依穆帝升平元年於中堂權立太學釋奠禮畢會百官六品以上

後魏孝文帝太和十六年詔以前司徒尉元為三老前大鴻臚卿游明根為五更於明堂設國老位庶老位於階下皇帝再拜三老親袒割牲執醬而饋執爵而酳於五更行肅拜之禮賜國老庶老衣服有差既而三老言

曰自古人所崇莫重於孝順然五孝六順天下之所先願陛下重之以化四方帝曰孝順之道天地之經令承三老明言銘之朕懷五更言曰夫至孝通靈至順感幽故詩云孝弟之至通於神明光於四海願陛下念之以濟黎庶帝曰五更助三老以言至範敷展德音當克已復禮以行來授禮畢乃賜步輓一乘詔曰三老可給上公之禄五更可食九卿之俸供養之味亦同其例

北齊制仲春令辰陳養老禮先一日三老五更齋於國

學皇帝進賢冠元紗袍至辟雍入緫章堂列宮懸王公
以下及國老庶老各定位司徒以羽儀武賁安車迎三
老五更於國學並進賢冠元服黑舄素帶國子生黑介
幘青衿單衣乘馬從以至皇帝釋劔執珽迎於門内三
老至門五更去門十步皆降車以入皇帝拜三老五更
攝齊答拜皇帝揖進三老在前五更在後升自右階就
筵三老坐五更立皇帝升堂北面公卿升自左階北面
三公授几杖卿正履國老庶老各就位皇帝拜三老屋

臣皆拜不拜五更乃坐皇帝西向肅拜五更進珍羞食
親袒割牲執醬而饋執爵而酳以次進五更又設酒醧
於國老庶老皇帝升御坐三老乃論五孝六順典訓大
綱皇帝虛躬請授禮畢而還又都下及外州人年七十
以上賜鳩杖黄帽有勑則給不為常也
後周武帝保定三年詔以太傅燕國公于謹為三老賜
延年杖皇帝幸太學以食之三老入門皇帝迎拜門屏
之間三老答拜設三老席於中楹南面太師晉國公宇

文護升階設几於席三老升席南面憑几而坐大司寇楚國公豆盧寧升階正舃皇帝升立於斧扆之前西向有司進饌皇帝跪授醬豆親袒割牲三老食訖皇帝又親跪授爵以酳撤去皇帝北面立訪道三老乃起立於席後皇帝曰猥當天下重任自惟不才不知政理之要公其誨之三老答曰木從繩則正后從諫則聖自古明王聖主皆虛心納諫以知得失天下乃安惟陛下念之又曰為國之本存乎忠信是以古人云去食去兵信不

可失國家興廢在於賞罰若有功必賞有罪必罰則為善者日益為惡者日止若有功不賞有罪不罰則天下善惡不分下人無所措手足又曰言行者立身之本言出行隨誠宜相顧陛下三思而言九慮而行若不思不慮必有過失天子之過事無大小如日月之蝕莫不知者願陛下慎之三老言畢皇帝再拜受之三老答拜禮成而出

唐高祖武德七年幸國子學親臨釋奠

唐制仲秋吉辰皇帝親養三老五更於太學所司先奏定三師三公致仕者用其德行及年高者一人為三老次一人為五更設三老座於西楹之東近北南面設五更座於西階上東向設國老三人座於三老座西俱不屬焉設衆國老座於堂下西階之西東面北上五品以上致仕者為國老六品以下致仕者為庶老

天寶八載閏六月制其天下百姓丈夫七十五以上婦人七十以上宜各給中男一人充侍仍任自簡擇至八

十以上依常式處分餘並如開元禮

宋太祖皇帝建隆元年幸國子監詔加飾祠宇及塑繪

先聖先賢先儒之像帝親製文宣王兖國公二贊

太宗端拱元年幸國子監謁文宣王畢升輦將出西門

顧見講座左右言學官李覺方聚徒講書即召覺令對

御講說覺曰陛下六飛在御臣何敢輒陞高座帝為降

輦令有司張帟幕設別座詔覺講易之泰卦從臣皆列

坐覺因述天地感通君臣相應之旨帝甚悅特賜帛百

疋
真宗咸平二年幸國子監召學官說書賜以金帛
仁宗天聖二年幸國子監召直講兼諸王府侍講馬龜
符講說賜判監馮元以下及學官器幣有差
高宗紹興十三年國學大成殿成明年國子司業高閌
請幸學上從之詔畧曰偃革息民恢儒建學聲明丕闡
輪奐一新爾等攄望幸之忱述諸儒之志遠繼橋門之
盛願觀雲輿之臨請既方堅理宜從欲將欵謁於先聖

仍備舉於舊章三月上服靴袍乘輦入監止輦於大成殿門外入幄羣臣列班於庭上出幄升東階跪上香執爵三祭酒再拜羣臣皆再拜上降入幄分奠從祀如常儀尚舍先設次於崇化堂之後及堂上之中南向設御座閤門設羣臣班於堂下如月朔視朝之儀宰輔從臣次於中門之外上乘輦幸太學降輦於堂入次更衣講官入就堂下講位北向執經官學生皆立於堂下東西相向上出次升御座羣臣起居如儀乃命三公宰輔以

下升堂皆就位左右史侍立講書及執經官北面起居再拜皆命之升立於御座左右學生北面再拜分立於兩廡北上内侍進書案牙籖以經授執經官賜三公宰輔以下坐講席羣臣皆起降階東西相向立執經官降講官進前致詞乃降北面再拜左右史降乃賜茶三公以下北面再拜升各立於位後學生北面再拜分兩廡立上下皆就坐賜茶畢三公以下降階學生自兩廡降階北面再拜羣臣以次出上降座還次乘輦還宮時命

禮部侍郎秦熺執經司業高閌講易之泰遂幸養正持
志二齋賜閌三品服學官遷秩諸生授官免舉賜帛有
差上既奠拜注視貌像翼翼欽慕覽唐明皇及太祖真
宗徽考所製贊文命有司悉取從祀諸贊皆錄以進上
遂作先聖及七十二子贊冠以序文親灑宸翰以方載
之五月丙辰登之絲殿備儀衛作樂命監學之臣自行
宮北門迎置學宮揭之大成殿上及二廡
孝宗淳熙四年幸太學如紹興之儀命禮部侍郎李燾

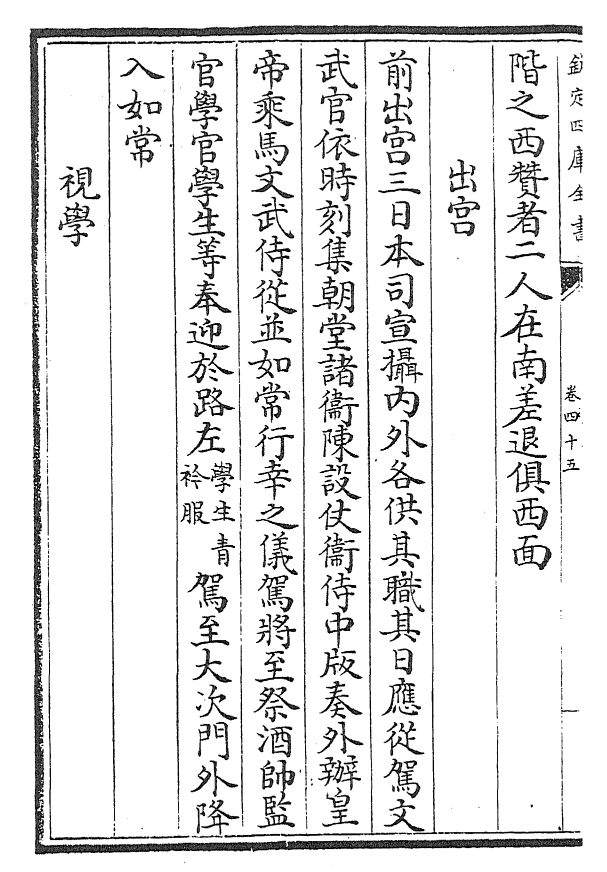
執經祭酒林光朝講大學

唐開元禮

皇帝皇太子視學儀

視學前一日所司灑掃學堂之内外尚舍設大次於學堂之後守宫設皇太子次於大次之東皆隨地之宜並如常儀尚舍設御位學堂上北壁下當中南向監司設講榻於御座之西南向設執讀座於前楹間當講榻北向尚舍又設皇太子座於御座東南西向設文官三品

以上座於皇太子之南少退重行西向北上設武官三品以上座於講榻西南當文官重行東面北上設侍講座於執讀西北武官之前東向北上其執如意者一人立于侍講之南東面設論議座於講榻之前西階下典儀設版位皇太子於東階東南西面執經於西階西南東面文官三品以上於皇太子東南重行西面北上武官三品以上於執經西南侍講執讀執如意等於執經之後重行東面北上學生分於文武官之後皆重行北上設典儀位於東

階之西贊者二人在南差退俱西面

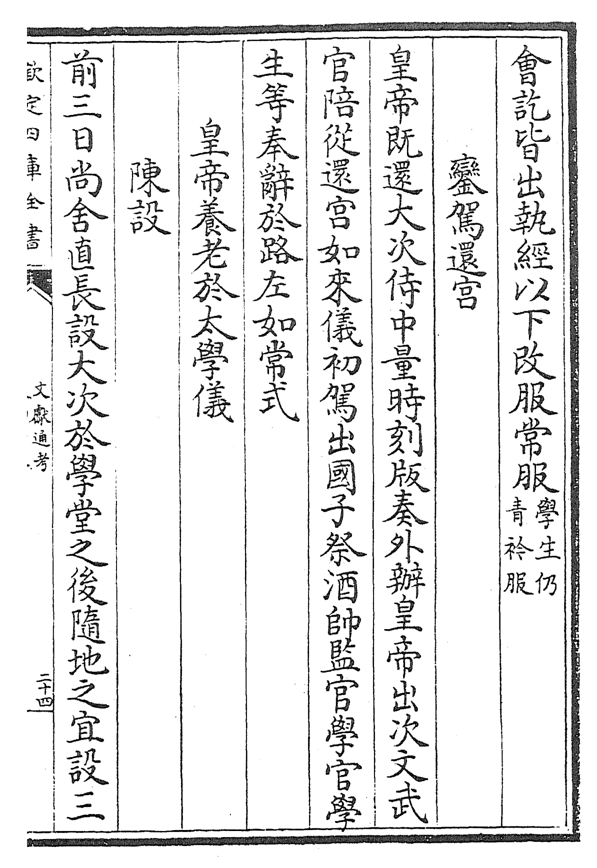
出宮

前出宮三日本司宣攝内外各供其職其日應從駕文武官依時刻集朝堂諸衛陳設仗衛侍中版奏外辦皇帝乘馬文武侍從並如常行幸之儀駕將至祭酒師監官學官學生等奉迎於路左學生青衿服駕至大次門外降入如常

視學

皇帝既入大次執經侍講執讀執如意等及學官各服公服典儀帥贊者先入就位謁者贊引引文武三品以上及執經以下學生等入就堂下位皇太子立於學堂門外之東西向如常侍中版奏外辦皇帝出大次升自北階即御座南向坐侍臣及近侍量人從升典儀一人升就東階上西面立舍人引皇太子就位立諸衛率應從入立于皇太子東南西向北上子等量人奉禮曰再拜贊者承傳皇太子以下在位者皆再拜侍中跪奏稱請勑皇太子及公王等升

坐又侍中稱制曰可侍中詣東階上西面稱勅皇太子及公王等升殿上典儀承傳階下贊者又承傳皇太子以下應坐者皆再拜訖通事舍人引皇太子及羣官坐者各升座訖其公服者脫履于階下及降納皆如常執讀讀所講經執經釋義訖遂行如意侍講者執如意就論議坐以次論難侍中跪奏禮畢羣官皆起通事舍人各降堂下位若有勅賜會則侍中前承制降詣堂下宣勅及太官下食案等並如常儀皇帝降座還大次侍衛如常儀羣官以下

會訖皆出執經以下改服常服學生仍青衿服

鑾駕還宮

皇帝既還大次侍中量時刻版奏外辦皇帝出次文武官陪從還宮如來儀初駕出國子祭酒帥監官學官學生等奉辭於路左如常式

皇帝養老於太學儀

陳設

前三日尚舍直長設大次於學堂之後隨地之宜設三

老五更次於學堂南門外之西羣老次於其後俱東向設羣官次文官於門外之東重行西向武官於羣老之西重行東向皆北上前一日尚舍奉御設御座於堂上東序西向莞筵紛純加藻席畫純次席黼純設三老座於西楹之東近北南向設五更座於西階上東向設國老三人座於三老座西俱不屬焉皆莞筵紛純加藻席畫純設衆國老座於堂下西階之西東面北上皆蒲筵緇布純加莞席玄帛純若三品以上則莞筵紛純加藻席畫純凡五品以上致仕者為

國老設庶老座於國老之後皆蒲筵繢布純六品以下致仕者為庶老太樂令展宮懸於學堂之庭設登歌於堂上及舉麾位等皆準元會之儀典儀設文官五品以上位於懸東六品以下在其南俱重行西向北上武官五品以上位於懸西六品以下在其南當文官俱重行東向北上蕃客分方位於文武官六品之南若有諸州使人分位於文武官九品之後學生分位於文武官之後奉禮設門外如設次之式尚舍奉御設鐏於東楹之西北向左玄酒有坫以置爵

養老

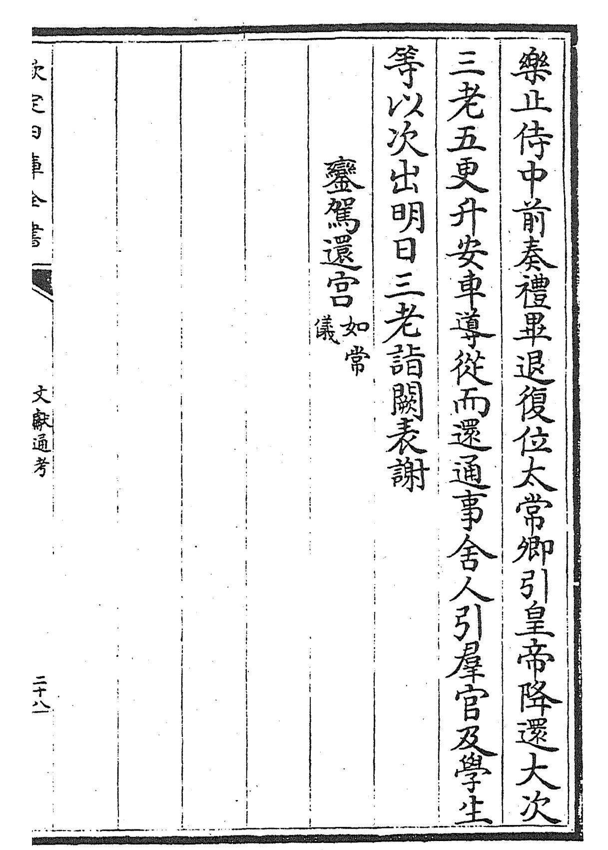
仲秋之月擇吉辰皇帝親養三老五更於太學所司先奏定三師三公致仕者用其德行及年高者一人為三老次一人為五更尚食先具牢饌鑾駕將至通事舍人引先置之官皆就門外位學生俱青衿服入就位鑾駕至太學門廻輅南向侍中跪奏請降輅伏興皇帝降輅乘輿入大次繖扇侍衛如常通事舍人引文官五品以上從駕之官皆就門外位太樂令帥工人二舞就位如

正會之禮通事舍人引羣官客使入就位鑾駕出宫量
時刻遣使迎三老五更於其第三老五更俱服進賢冠
具服乘安車前後導從如常禮其國老庶老則有司先
戒之鑾駕既至太學三老五更及羣老等俱赴集其次
羣老各服其服太常少卿贊三老五更俱出次引立於
學堂南門外之西東面北上奉禮贊羣老出次引立於
三老五更之後太常博士引太常卿升立於學堂北户
之内當户北向侍中版奏外辦皇帝出户侍衛如常侍中

負寶陪從如式殿中監進大珪皇帝執大珪博士引太常卿太常卿引皇帝每太常卿前導皆博士先引協律郎跪俛伏舉麾太和之樂作皇帝降迎三老於門内之東西面立侍臣從立皇帝之後太常卿與博士退立於左皇帝立定樂止三老五更皆杖各二人夾扶左右太常少卿引道惇史執筆以從三老入門舒和之樂作三老五更立於門西東面北上奉禮引羣老入立於其後初三老立定樂止太常卿前奏請再拜退復位皇帝再拜三老五更去杖攝

齊以答再拜畢皇帝揖進三老在前五更從仍杖夾扶如初至階皇帝揖升俱就座後揖立樂止侍衛之官量人從升皇帝西面再拜三老三老南面答再拜皇帝西向再拜五更答再拜休和之樂作三老五更俱坐三公授几九卿正履訖殿中監尚食奉御進珍羞及黍稷等皇帝省之遂設於三老前樂止太常卿引皇帝詣三老座前執醬而饋訖太常卿引皇帝詣酒罇所取爵侍中贊酌酒訖太常卿引皇帝進執爵而酳尚食奉御以次

進珍羞酒食於五更前國老庶老等皆坐又設酒食於國老庶老前國老庶老等皆食皇帝即座太樂令引工升奏韶和之樂三終三老乃論五孝六順典訓大綱格言宣於上惠音被於下皇帝乃虛躬請授惇史執筆錄善言善行終二舞作於懸中訖禮畢三老以下降筵太常少卿及奉禮引導皆如初太常卿引皇帝從以降階太和之樂作皇帝逡巡立於階前樂止三老五更出舒和之樂作太常卿引皇帝升立於階上三老五更出門

樂止侍中前奏禮畢退復位太常卿引皇帝降還大次三老五更升安車導從而還通事舍人引羣官及學生等以次出明日三老詣闕表謝

鑾駕還宮如常儀

文獻通考卷四十五